

يقولون : المعدن النفيس كالأخيار بَطِيءٌ كَسْرُهُ ، سَرِيعُ جَبْرِهِ . فمثلاً حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف الزجاج مثلاً .
إذن : الفتنة اختبار ، الماهر مَنْ يَفُوزُ فيه ، فإنْ كان غنياً كان شاكراً مُؤدِّياً لحقِّ الغنى مُتَوَاضِعاً يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم ، والفقير هو العاجز عن الكسب ، لا الفقير الذي احترق البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .

ولما كانت الفتنة تقتضي صَبْرًا من المفتون ، قال سبحانه : ﴿ أَتَصْبِرُونَ .. (٢٠) ﴾ [الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر ، فهل تصبرون عليها ؟

ولاهمية الصبر يقول تعالى في سورة العصر : ﴿ وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) ﴾ [العصر] معنى : مُطْلَقُ الْإِنْسَانِ فِي خُسْرٍ لَا يَنْجِيهِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَتَصَفَّ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر]

وتُخْتَمُ الآية بقوله سبحانه : ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٦٠) ﴾ [الفرقان] لينبهنا الحق سبحانه أن كل حركة من حركاتكم في الفتنة مُبْصَرَةٌ لنا ، وبصرنا للأعمال ليس لمجرد العلم ، إنما لثَرْتَبٍ على الأعمال جزاءً على وقتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (٦١) ﴾

واللقاء : يعنى البعث ، وقد آمنّا بالله غيباً ، وفى الآخرة نؤمن به تعالى مشهداً ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ..﴾ (٦٦) [غافر] حتى مَنْ لم يؤمن فى الدنيا سيؤمن فى الآخرة .

لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٣٩) [النور]

ويا ليت جاء فلم يجد عمله ، المصيبة أنه وجد عمله كاملاً ، ووجد الله تعالى يحاسبه ويجازيه ، ولم يكن هذا كله على باله فى الدنيا ؛ لذلك يُفاجأ به الآن .

وقوله : ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ..﴾ (٦٦) [الفرقان] يعنى : لا ينتظرونه ولا يؤمنون به ؛ لذلك لم يستعدوا له ، لماذا ؟ لأنهم آثروا عافية العاجلة على عافية الآجلة ، ورأوا أمامهم شهوات ومُتَعاً لم يصبروا عليها ، وغفلوا عن الغاية الأخيرة .

ما هو اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوصل والمقابلة ، لكن كيف يتم الوصل والمقابلة بين الحق - تبارك وتعالى - وبين الخلق - وهذه من المسائل التى كثر فيها الجدل ، وحدثت فيها ضجة شككت المسلمين فى كثير من القضايا .

قالوا : اللقاء يقضى أن يكون الله تعالى مُجَسِّماً وهذا ممنوع ، وقال آخرون : ليس بالضرورة أن يكون اللقاء وَصْلاً ، فقد يكون مجرد الرؤية ؛ لأن رؤية العين للرب ليست لقاء ، وهذا قول أهل السنة .

أما المعتزلة فقد نفوا حتى الرؤية ، فقالوا : لا يلقونه وَصْلاً ولا

رؤية ، لأن الرائي يحدد المرئى ، وهذا مُحَال على الله عز وجل .
ونقول للمعتزلة : أنتم تأخذون المسائل بالنسبة لله ، كما
تأخذونها بالنسبة لمخلوقات الله ، لماذا لا تأخذون كل شيء بالنسبة
لله تعالى فى إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى] فإذا كان لكم
بعض لقاء يقتضى الوصل ، فله تعالى لقاء لا يقتضى الوصل ، وإذا
كانت الرؤية تحدد فله تعالى رؤية لا تحدد . إن لك سَمْعاً والله
سمع ، أسمعك كسمع الله عز وجل ؟ إذن : لماذا تريد أن يكون لقاء
الله كلفائك يقتضى تجسداً ، أو رؤيته كرؤيتك ؟

لذلك فى قصة رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل ، ماذا قال
موسى ؟ قال : ﴿رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ .. (١٤٣)﴾ [الأعراف] فطلب من
ربه أن يُريه لأنه لا يستطيع ذلك بذاته ، ولا يصلح لهذه الرؤية ، إلا
أن يُريه الله ويطلعه ، فالمسألة ليست من جهة المرئى ، إنما من جهة
الرأى . لكن هل قرعه الله على طلبه هذا وقال عنه : استكبر وعتا
عَتَوْا كَبِيرًا كما قال هنا ؟ لا إنما قال له : ﴿لَنْ تَرَانِي .. (١٤٤)﴾
[الأعراف] ولم يقل سبحانه : لن أرى ، وفرق بين العبارتين .

فقوله : ﴿لَنْ تَرَانِي .. (١٤٣)﴾ [الأعراف] المنع هنا ليس من المرئى بل
المنع من الرأى ؛ لذلك أعطاه ربه عز وجل الدليل : ﴿وَلَنْ يَكُنَ النَّظَرُ إِلَى الْجِبَلِ
فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي .. (١٤٣)﴾ [الأعراف] يعنى : أنت أقوى أم الجبل ؟
﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجِبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعْقًا .. (١٤٤)﴾ [الأعراف]

ولاحظ : ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجِبَلِ .. (١٤٣)﴾ [الأعراف] كلمة تجلى
أى : أن الله تعالى يتجلى على بعض خلقه ، لكن يصبرون على هذا
التجلى ؟ وليس الجبل أكدرم عند الله من الإنسان الذى سخر الله له
الجبل وكل شيء فى الوجود .

إذن : فالإنسان هو الأكرم ، لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه الرؤية ، وليس لديه الاستعداد لالتقاء الأنوار الإلهية : ذلك لأن الله تعالى خلقه للأرض . أما في الآخرة فالأمر مختلف : لذلك سيُعَدُّ الله هذا الخلق بحيث تتغير حقائقه ويمكنه أن يرى ، وإذا كان موسى - عليه السلام - قد صُغِقَ لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل ، فكيف به إذا رأى المتجلى عز وجل ؟

لذلك ، كان من نعمة الله تعالى على عباده في الآخرة : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿ (٢٣) [القيامة]

وقال عن الكفار : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (١٥) [المطففين] إذن : ما يُمَيِّزُ الْمُؤْمِنِينَ عن الكافرين أنهم لا يُحْجَبُونَ عن رؤية ربهم عز وجل بعد أن تَغْيُرَ تَكْوِينُهُمُ الْآخِرَى ، فَأَصْبَحُوا قَادِرِينَ عَلَى رُؤْيَا مَا لَمْ يَرَوْهُ فِي الدُّنْيَا . وإذا كان البشر الآن يتقدم العلم يصنعون لضعاف البصر ما يُرِيدُ من بصرهم ورؤيتهم ، فلماذا نستبعد هذا بالنسبة لله تعالى ؟

لذلك ، تجد المسرفين على أنفسهم يجادلونك بما يريحهم ، فتراهم يُنْكِرُونَ الْبَعْثَ ، وَيُبْعِدُونَ هَذِهِ الْفِكْرَةَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ : لأنهم يعلمون سوء عاقبتهم إِنْ أَيْقَنُوا بِالْبَعْثِ واعترفوا به .

ومن المُسْرِفِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى مُؤْمِنُونَ بِآلِهِ ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ : مَا دَامَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلِمَاذَا يُحَاسِبُنِي عَلَيْهَا ؟ وَتَعْجِبُ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْمَقَابِلَ وَلَمْ يَقُولُوا : مَا دَامَ قَدْ قَدَّرَ عَلَيْنَا الطَّاعَةَ ، فَلِمَاذَا يُثَبِّتُنَا عَلَيْهَا ؟ إذن : لم يقفوا الوقفة العقلية السليمة : لأن الأولى ستُجَرُّ عَلَيْهِمُ الشَّرُّ فذكروها ، أما الأخرى فخير يُسَاقَى إِلَيْهِمْ : لذلك غفلوا عن ذكرها .

وقولهم : ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا ..﴾ (٢٩) [الفرقان]
وهذا يدل على تكبرهم واعتراضهم على كون الرسول بشراً ، وفي
موضع آخر قالوا : ﴿أَبَشِّرْ يَهُودَنَا ..﴾ (٦) [التغابن]

إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشراً ، وهذا الاستدراك
يدل على غيائهم ، فلو جاء الرسول ملكاً ما صح أن يكون لهم قدوة ،
وما جاء الرسول إلا ليكون قدوة ومُعَلِّماً للمنهج وأُسْوَةً سلوك ،
ولو جاء ملكاً لأمكنه نعم أن يُعَلِّمنا منهج الله ، لكن لا يصح أن يكون
لنا أُسْوَةٌ سلوك ، فلو أمرك بشيء وهو ملك لكان لك أن تعترض عليه
تقول : أنت ملكٌ تقدر على ذلك ، أما أنا فبشر لا أقدر عليه .

فالحق سبحانه يقول : لاحظوا أن للرسول مهمتين : مهمة البلاغ ،
ومهمة الأُسْوَةِ السلوكية ، فلو أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لقاتى
لهم البلاغ ، لكن لا يتأتى لهم أن يكونوا قدوة ونموذجاً يُحتذى .

ولو جاء الرسول ملكاً على حقيقته ما رأيتوه ، ولاحتجتم له على
صورة بشرية ، وساعتها لن تعرفوا أهو ملك أم بشر ، إذن ، لا بد
أن تعود المسألة إلى أن يكون بشراً ، لذلك يقول سبحانه : ﴿وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (٩) [الانعام]

وسمألة نزول الملائكة مع الرسول من الاقتراحات التي اقترحها
الكفار على رسول الله ليطلبها من ربه ، وهذا يعنى أنهم يريدون دليل
تصديق على نبوة محمد ﷺ ، وسبق أن جاءهم رسول الله بمعجزة
من جنس ما نبغوا فيه وعجزوا أن يجاروه فيها ، ليثبت أن ذلك جاء
من عند ربهم القوي ، ومعنى هذه المعجزة أنها تقرب مقام قوله :
صديق عبيدى فى كل ما يُبَلِّغ عني . وما دامت المعجزة قد جاءت
بتصديق الرسول ، فهل هناك معجزة أولى من معجزة ؟

لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دليلاً على صدق الرسول في البلاغ عن الله . وأيضاً جامكم بغيبيات لا يمكن أن يطلع عليها إنسان ، لا في القديم الذي حدث قبل أن يُولد ، ولا في الحديث الذي سيكون بعد أن يُولد .

إذن : فدليل صدق الرسول قائم ، فما الذي دعاكم إلى اقتراح معجزات أخرى ؟

وقولهم : ﴿ أَوْ نَرَى رَبَّنَا ۚ ۞ ﴾ [الفرقان] والله ، لو كان إله يرى لكم ما صح أن يكون إلهاً ؛ لأن المرئى مُحَاطٌ بصدقته الرائي . وما دام أحاط به فهو - إذن - محدود ، ومحدوديته تنافي الوهيته .

ولاً فالمعاني التي تختلج بها النفس الإنسانية مثل الحق والعدل الذي يتحدث عنه الناس وينشدونه ويتعصبون له ، ويتهاقنون عليه لحل مشاكلهم وتيسير حياتهم : أدرك هذه المعاني وأمثالها بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالحواس ؟

لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله : ﴿ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَغَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۚ ۞ ﴾ [الفرقان] استكبر وتكبر : حاول أن يجعل نفسه فوق قدره ، وكل إنسان منا له قدر محدود .

ومن هنا جاء القول المأثور : « رَحِمَ اللهُ امرءَ عرف قدر نفسه » . فلماذا إذن يتكبر الإنسان ؟ لو أنك إنسان سوى فإنك تسعد حين تمنع عنك مَنْ يسرقك ، أو ينظر إلى محارمك أو يعتدي عليك ، فلماذا تغضب حينما تمنعك عن مثل هذا ؟

النظرة العقلية أن تفارن بين ما لك وما عليك ، لقد منعنا يدك - وهي واحدة - أن تسرق ، ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيدي الناس

أن تسرق منك ، منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين ، ومنعنا جميع الأعين أن تمتد إلى محارمك ، فلماذا إذن تفرح لهذه وتغضب من هذه ؟ كان يجب عليك أن تحكم بنفس المنطق ، فإن أحسبت ما كان لك وكرهت ما كان لغيرك فقد جانت الصواب وخالفت العدالة .

ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله في بداية دعوته وقولهم : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِينَ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف] إذن : القرآن لا غبار عليه ، وهذا حكم واقعي منهم : لأنهم أمة بلاغة وفصاحة ، والقرآن في أرقى مراتب الفصاحة والبيان ، إنما الذي وقف في حلوهم أن يكون الرسول رجلاً من عامة الناس ، يريدونه عظيماً في نظرهم ، حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه .

إذن : الاستكبار أن تستكبر أن تكون تابعاً لمن تراه دونك ، ونحن نذكر هذا : لأنك لم ترَ محمداً ﷺ قبل أن يقوم بالرسالة أنه دونك ، بل كنت تضعه في المكان الأعلى ، وتسميه الصادق الأمين ، فمتى إذن جعلته دونك ؟ إنها الهبة التي وهبها الله ، إنها الرسالة التي جعلتك تأخذ منه ما كنت تعطيه قبل أن يكون رسلاً .

وهل سبق لكم أن سمعتم عن رسول جاء معه ربه عز وجل يقول لقومه : هذا رسولي ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة فلا داعي إذن للرسول : لأن الله تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة وتنتهي المسألة ، ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث ، فأنتم تطلبون شيئاً لم تسمعوا به ، وهذا دليل على تكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان فجتتم بشيء مستحيل .

إذن : المسألة من الكفار تكؤ وعناد واستكبار عن قبول الحق الواضح ، وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات ، فلما

أجابهم الله كذبوا ، مع أن الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل إليهم ، إنما تفضل من الله تعالى وأمر هذه الرسالة .

والاستكبار مادته الكاف والباء والراء . ونأتي بمعان عدة : نقول كَبَرَّ يَكْبُرُ أى : فى عمره وحجمه ، وَكَبُرَ يَكْبُرُ أى : عَظُمَ فى ذاته ، ومنها قوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٥) [الكهف] وَتَكَبَّرَ : أظهر صفة الكبرياء للناس ، واستكبر : إذا لم يَكُنْ عنده مؤهلات الكبر ، ومع ذلك يطلب أن يكون كبيراً .

فالمعنى ﴿ اسْتَكْبَرُوا .. ﴾ (٦١) [الفرقان] ليس فى حقيقة تكوينهم إنما ﴿ اسْتَكْبَرُوا فى أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٦١) [الفرقان] فى أنهم يتبعون الرسول ، أى : أنها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يروون غيره أغنى منه أو أحسن منه (على زعمهم) .

ونرى مثلاً أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى من هو أقوى منه اتكمش أمامه وتواضع : لأنه يستكبر بلا رصيد وبشيء ليس ذاتياً فيه .. إذن : المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه ، ولو استشعر كبرياء الله عز وجل لاستحى أن يتكبر .

لذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائماً منكسرين ، لماذا ؟ لأنهم دائماً مستشعرون كبرياء الله ، والإنسان (لا يتفرعن) إلا إذا رأى الجميع دونه . وليس هناك من هو أكبر منه ، فينبغى ألا يتكبر الإنسان إلا بشيء نأتى فيه لا يُسلب منه ، فإن استكبرت بفنأك فربما افتقرت ، وإن استكبرت بقوتك فربما أصابك المرض ، وإن استكبرت بعلمك لا تأمن أن يُسلب منك لكى لا يعلم من بعد علم شيئاً .

ومن لطف الله بالخلق ورحمته بهم أن يكون له وحده الكبرياء ،

سورة الفرقان

١٠٤١١

وله وحده سبحانه التكبر والعظمة ، ويعلمها الحق تبارك وتعالى :
« الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعتني واحداً منهما أدخلته
جهنم » (١) .

والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبوتاً على خلقه ، إنما
يجعلها لهم رحمة ؛ لأن الخلق منهم الأقوياء والفُتَوَاتِ والاعنياء ..
حين يعلمون أن الله تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل منهم قدره
(ويرعى مساوى) ، فإنه هو المتكبر الوحيد ، ونحن جميعاً سواء .

لذلك يقول أهل الريف (ألى ملوش كبير يشتري له كبير) وحين
يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجروا أحداً أن يعتدى على أحد
فى وجوده ، إنما إن فقد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن :
فالكبرياء من صفات الجلال لله تعالى أن جعلها الله لنفع الخلق .

ولو تصورنا التكبر ممن يملك مؤهلاته ، كأن يكون قوياً ، أو يكون
غنياً .. إلخ فلا نتصور الكبر من الضعيف أو من الفقير ؛ لذلك جاء فى
الحديث : « أبغض ثلاثاً وبغضى لثلاث أشد ، أبغض الغنى المتكبر
ويُغضى للفقير المتكبر أشد ، وأبغض الفقير البخل وبغضى للغنى
البخل أشد ، وأبغض الشاب العاصى وبغضى للشيخ العاصى أشد » (٢) .

وقوله تعالى ﴿ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان] عتوا : بالغوا فى
الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود ، وكان هذا غير كاف فى وصفهم ،

(١) أخرجه الإسماعيل أحمد فى مسنده (٣٧٦/٢ ، ٤١٤ ، ٤٢٧ ، ٤٤٢) وأبو داود فى سننه
(٤٠٩٠) وابن ماجه فى سننه (٤١٧٤) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة .
يبغض الشيخ الزانى والفقير المختال والمكثر البخل ، ويحب ثلاثة : رجل كان فى كنية
فكس حتى يمسحهم حتى قتل أو فتح الله عليه . ورجل كان فى قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر
الليل .. » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ، وابن حبان . ذكره المستقلى الهندي فى منتخب
الكنز (٢٨٧/٦) .

فأكَّد العُتُوَّ بالمصدر (عتواً) ثم وصف المصدر أيضاً ﴿عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [الفرقان] لماذا كل هذه المبالغة في التعبير ؟ قالوا : لأنهم ما عتوا بعضهم على بعض ، إنما يتعاثون على رسول الله ، بل وعلى الله عز وجل : لذلك استحقوا هذا الوصف وهذه المبالغة .

والعائى الذى بلغ فى الظلم الحدَّ مثل الطاغوت الذى إن خاف الناس منه انتقش ، وتمادى وازداد قوة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم] ومعلوم أن الكبر ضعف ، كما قال سبحانه : ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْعَةً ..﴾ [الروم] فكيف - إذن - يصف الكبر بأنه عات ؟ قالوا : العائى هو القوى الجبار الذى لا يقدر أحد على صدّه أو رفع رأسه أمامه ، وكذلك الكبر على ضعفه ، إلا أنه لا توجد قوة تطفى عليه فتمنعه .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّتَّجُورًا ﴿٢٢﴾

يتحدث الحق - تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على رسول الله الآيات وطلبوا أن تنزل معه الملائكة فيرونها ، وتشهد لهم بصدقه ﷺ ، فيقول لهم سبحانه : أنتم تشتهون أن تروا الملائكة ، فسوف ترونها لكن فى موقف آخر ، ليس موقف البُشُريّات والخيرات ، إنما فى موقف الخزي والندامة والعذاب :

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ..﴾ [الفرقان] ﴿٢٢﴾

فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخرف عندما يأتون لقبض أرواحكم ، أو سترونهم يوم القيامة يوم يُبشرونكم بالعذاب .

يوم يستقبلون المؤمنين : ﴿بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ..﴾ [الحديد] فيستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن مبهات ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ..﴾ [الفرقان] فيمنعون عنهم هذه الكلمة المحيية التي ينتظرونها ، ويقابلونهم بكلمة أخرى تناسبهم .

يقولون لهم : ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان] والحجر : المنع ، ومنه : نحجر على فلان يعنى : نمنعه من التصرف ، وقديماً كانوا يقولون فى دفع الشر : حَجَرًا مَحْجُورًا يعنى : منعاً ، ومثل ذلك ما نسمعونهم يقولون إذا ذُكر الجن : حابس حابس يعنى : ابتعد عني لا تقربني .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ مَكَرُوا بِكَ بِمَا كَانُوا فِيكَ أَعْدَاءً ثُمَّ أَثَرَتِ عَلَيْهِمْ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قَوْمٌ مَبْعُوثُونَ فِي ثَمَرِهِمْ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قَوْمٌ مَبْعُوثُونَ فِي ثَمَرِهِمْ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قَوْمٌ مَبْعُوثُونَ فِي ثَمَرِهِمْ

﴿١٠٥﴾

حين تنظر فى غير المؤمنين تجد من بينهم أهلاً للخير وعمل المعروف ، ومنهم أصحاب ملكات طيبة ، كالذين اجتمعوا فى حلف الفضول لنصرة المظلوم ، وكأهل الكرم وإطعام الطعام ، ومنهم من كانت له قدرٌ عظيمة استظلَّ رسول الله فى ظلها يوم حر فائظ ، وهذا يعنى أنها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثابتة كالبناء ، كان يُطعم منها الفقراء والمساكين ، وحتى الطير والوحوش ، وما زلنا حتى الآن

نضرب المثل في الكرم بحاتم الطائي . وكان منهم مَنْ يصل الرحم
ويغيث الملهوف .. الخ .

لكن هؤلاء وأمثالهم عملوا لجاء الدنيا . ولم يكن في بالهم إله
يبتغون مرضاته . والعامل يأخذ أجره ممن عمل له . كما جاء في
الحديث القدسي : « فعلت ليقال » (١) .

والحق - تبارك وتعالى - يوضح هذه المسألة في قوله تعالى :
﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ
يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٢٩) [النور]
وقال تعالى أيضاً : ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ
عَاصِفٍ .. ﴾ (٦٨)

فقد عمل هؤلاء أعمالاً خير كثيرة ، لكن لم يكن في بالهم الله ،
إنما عملوا للإنسانية وللشهرة وليقال عنهم : لذلك نراهم في رفاهة
من العيش وسعة مُتَمَتِّعين بالوان النعيم ، لماذا ؟ لأنهم أخذوا الأسباب
المخلوقة لله تعالى ، وتغذوها بدقة ، والله - تبارك وتعالى - لا يحرم
عبده ثمرة مجهوده ، وإن كان كافراً ، فإن ترك العبد الأسباب
وتكاسل حرمة الله وإن كان مؤمناً . وفرق بين عطاءات الربوبية التي
تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي ، وبين عطاءات الألوهية .

فمن الكفار مَنْ أحسن الأخذ بالأسباب ، فاخترعوا أشياء نفعت
الإنسانية ، وأدوية عالجت كثيراً من الأمراض . ولا بُدَّ أن يكون لهم

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٢٢/٢) ، ومسلم في صحيحه (١٩٠٥) والنسائي في
سننه (٢٣/٦ ، ٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول
« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فاني به فعرقه نعمة فمصرقها . قال
فما عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري »
فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » الحديث بطوله .

جزاء على هذا الخير ، وجزاءهم أخذوه في الدنيا ذكراً وتكريماً وتخليداً لذكراهم ، وصُنعت لهم التماثيل وأعطوا النياشين ، وأُلقت في سيرتهم الكتب ، كأن الله تعالى لم يجدهم عملهم ، ولم يبخسهم حقهم .

ألا ترى أن أبا لهب الذي وقف من رسول الله موقفَ العداء حتى نزل فيه قوله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (١) ما أغنى عنه ماله وما كسب (٢) [المد] ومع ذلك يُخَفَّفُ الله عنه العذاب ؛ لأنه أعتق جاريته ثويبة حينما بشرته بميلاد محمد بن عبد الله ؛ لأنه فرح بهذه البشري وأسعده هذا الخبر (٣) .

ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر التي لا تعدو أن تكون ثرقاً في الحياة ، فيؤرخون لها ولاصحابها ، وينسون خالق الضروريات التي أعانته على الترقى في كماليات الحياة وترقيها .

وكلمة ﴿ هَبَاءٌ .. ﴾ (٧٣) [الفرقان] : الأشياء تتبين للإنسان ، إما لأن حجمها كبير أو لأنها قريبة ، فإن كانت صغيرة الحجم عُرْتُ رؤيتها ، فمثلاً يمكنك رؤية طائر أو عصفور إن طار أمامك أو حتى دبور أو نحلة ، لكن لو طارت أمامك بعوضة لا تستطيع رؤيتها .

إذن : الشيء يختلف عن النظر لأنه صغير التكوين ، لا تستطيع العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب .

وقد يكون الشيء بعيداً عنك فلا تراه لبُعده عن مخروطية

(١) قال الحافظ ابن حجر في « الإصاية في تمييز الصحابة » (٢٦/٨) : « قال ابن سعد : أخبرنا الواقدي عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثويبة مرضعة رسول الله ﷺ يصلها وهر بمكة وكانت خديجة تكرمها وهي على ملك أبي لهب وسأله أن يبيعها لها فلم تتم فلما هاجر رسول الله ﷺ اشترىها أبو لهب وكان رسول الله ﷺ يبعث إليها بصلة وبكسوة حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة سبع مائة من هجرة » .

الضوء : لأن الضوء يبدأ من نقطة ، ثم يتسع تدريجياً على شكل مخروط ، كما لو نظرت من ثقب الباب الذي فطره سننيمتر فيمكن رؤية مساحة أوسع منه بكثير .

إذن : إن أردت أن ترى الصغير تكبّره ، وإن أردت أن ترى البعيد تقربه .

والهباء : هو الذرات التي تراها في المخروط الضوئي حين ينفذ إلى حجرتك . ولا تراها بالعين المجردة لدقّتها ، وهذا الهباء الذي تراه في الضوء ﴿هَبَاءٌ مُّثَوَّرًا﴾ (٢٢) [الذرات] يعنى : لا تستطيع أن تجمعها ؛ لأنه منتشر وغير ثابت ، فمهما أوقفت حركة الهواء تجده في الضوء يتحرك ليصغر حجمه .

فإن قلت : فإمام الآن يصنعون (فلاتر) لحجز هذا الهباء فتجمعه وتنفى الهواء منه . وهي على شكل مسام أسفنجية يعلق بها الهباء ، فيمكن تجميعه .

نقول : حتى مع وجود هذه الفلاتر ، فإنها تجمع على قدر دقة المسام ، وتحجز على قدرها ، وعلى قرص أنك جمعته في هذا الفلتر ، ثم افرغته وقلت لى : هذا هو الهباء ، نقول لك : أستطيع أن ترد كل ذرة منها إلى أصلها الذي طارت منه ؟

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا

وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (٢٤)

بعد أن رصف الحق - تبارك وتعالى - ما يؤول إليه عمل الكافرين أراد سبحانه أن يحدثنا عن جزاء المؤمنين على عادة القرآن في ذكر المتقابلات التي يظهر كل منها الآخر ، وهذه الطريقة في

التعبير كثيرة في كتاب الله منها : ﴿ فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ﴾ (٨٧) [التوبة]

ومنها أيضاً قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (٨٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿ (١٤) [الانفطار]

وهكذا ، ينفلك القرآن من الشيء إلى ضده لتمييز بينهما ، فالمؤمن في النعيم ينظر إلى النار وحرها ، فيحمد الله الذي نجاه منها ، وهذه نعمة أخرى أعظم من الأولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة يتحسر ويعلم عاقبة الكفر الذي حرمه من هذا النعيم ، فيكون هذا لبلغ في النكاية وأشد في العذاب : لذلك قالوا : وبضدها تميز الأشياء .

وقوله سبحانه : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ (١٤) [الفرقان] صاحب الشيء : المرافق له عن حب ، فكان الجنة تعشق أهلها وهم يحشقونها . فقد نشأت بينهما محبة وصحبة . فكما تحب أنت المكان يحبك المكان ، وأيضاً كما تبغضه يبغضك . ومنه قولهم : نبأ به المكان يعنى : كرهه المكان .

وكلمة ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ .. ﴾ (٢٤) [الفرقان] تدل أيضاً على الملكية : لانهم لن يخرجوا منها ، وهى لن تذول ولن تنتهى .

وكلمة ﴿ خَيْرٌ .. ﴾ (٢٤) [الفرقان] قلنا : إنها تستعمل استعمالين : خير يقابله شر ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ (٨) [الزلزلة] وقوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (٧) [البينة] .... ﴿ أُولَئِكَ هُم شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾ (٦) [البينة]

وهناك أيضاً خير يقابله خير ، لكن أقل منه ، كما لو قلت : هذا خير من هذا . وكما في الحديث الشريف : « المؤمن القوى خير

وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ^(١) .

وفي بعض الأساليب لا نكتفى بصيغة (خير) للتمييز بين شيئين ، فنقول بصيغة أفعال التفضيل : هذا أخير من هذا .

وكلمة ﴿مُسْتَقَرًّا .. (١٤)﴾ [الفرقان] المستقر : المكان الذي تستقر أنت فيه ، والإنسان لا يؤثر الاستقرار في مكان عن مكان آخر ، إلا إذا كان المكان الذي استقر فيه أكثر راحة لنفسه من غيره ، كما نترك الغرفة مثلاً في الحر ، ونجلس في الحديقة أو الشرفة .

ومن ذلك نقول : إذا ضاقت بك أرض فاتركها إلى غيرها ، على حد قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاحَةً^(٢) كَثِيرًا .. (١٠٠)﴾ [النساء]

ويقول الشاعر :

لَعَمْرُكَ مَا ضَاقَّتْ بِلَادٌ بِأَهْلِهَا وَلَكِنْ أَخْلَقَ الرِّجَالُ تَضَيُّقُ

ومعنى ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (٢٤)﴾ [الفرقان] المقيـل : هو المكان الذي كانت تقضى فيه العرب وقت القيلولة ، وهي ساعة الظهيرة حين تشتد حرارة الشمس ، وتسميها في العامية (القيلة) ويقولون لمن لا يستريح في هذه الساعة : العفاريـت مقيـلة !!

لكن أفي الجنة قيلولة وليس فيها حر ، ولا برد ، ولا زمهرير ؟

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦٦/٢ ، ٢٧٠) ، ومسلم في صحيحه (٢٦٦٢) وابن حبان في سننه (٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) أي : يجد مكاناً مستسداً يراغم فيه القوم الذين راغموه واضطروء إلى الهجرة . أو يجد مكاناً يصلح لمرأمة أعدائه أو اتقاء شره . [القاموس المفيد ١/ ٢٧٠] .

قالوا : القيلولة تعنى محلّ فراغ الإنسان لخاصة نفسه ، ألا ترى أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر أوقات الاستبذان في سورة النور جعل منها هذا الوقت ، فقال سبحانه : ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ۚ ﴾ (٥٨) [النور] فأمر الصغار أن يستأذنوا علينا في هذا الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة .

إذن : المستقر شيء ، والمقيل للراحة النفسية الشخصية شيء آخر ، لأنك قد تستقر في مكان ومعك غيرك ، أمّا المقيل فمكان خاص بك . إذن : لك في الجنة مكانان : عام وخاص ؛ لذلك قالوا في قول الله تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خِيفَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴾ (٤٦) [الرحمن] قالوا : جنة عامة وجنة خاصة ، كما يكون لك مكان لاستقبال الضيوف ، ومكان لخاصة نفسك وأهلك .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَوْمَ نَشْفِقُ السَّمَاءَ وَالْغَمِيمَ وَنَزِلُ الْمَلَائِكَةُ

تَنْزِيلًا ۝ ٢٥ ﴾

وقد سبق منهم أن طلبوا من الله أن ينزل عليهم ملائكة ، فما هي الملائكة تنزل عليهم كما يريدون ، لكن في غير مسرة لكم ، ولا إجابة لسؤال منكم .

والسماء : هي السقف المرفوع فوقنا المحفوظ الذي ننظر إليه ، فلا نرى فيه فطوراً^(١) ولا شروخاً ، ولك أن تنظر إلى السماء حال صفائها ، وسوف تراها ملساء لا نقوة فيها ، ولا اعرجاج على اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عمد .

(١) الفطور : الشقوق والصدوع . وتفطر الشيء : تشقق . والفطر : الشق وجمعه فطور [لسان العرب - مادة : فطر] .

لذلك يدعوكم الحق - تبارك وتعالى - إلى النظر والتأمل ، يقول
لك : لن نغشك .. انظر في السماء وتأمل : ﴿ثُمَّ أَوْجِعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾﴾ [المك]

والسماء التي تراها فوقك على هذه القوة والتماسك لا يمسكها
فوقك إلا الله ، كما يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسِكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ .. ﴿٤١﴾﴾ [فاطر]

ويقول تعالى : ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ..
﴿٤٦﴾﴾ [الحج] إذن : هناك إذن للسماء أن تقع على الأرض ، وأن
تشقق وتتبدل ، كما قال سبحانه : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَوَاتُ .. ﴿٤٨﴾﴾ [إبراهيم]

ويقول تعالى عن تشقق السماء في الآخرة : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ
﴿١﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾﴾ [الانشقاق]

معنى : ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا .. ﴿٢﴾﴾ [الانشقاق] يعنى : استمعت
وأطاعت بمجرد الاستماع .

وهنا يقول تعالى : ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ .. ﴿٢٥﴾﴾ [الفرقان]
أى : تنشق وينزل من الشقوق الغمام ، وقد ذكر الغمام أيضاً في
قوله تعالى : ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ .. ﴿٢١﴾﴾ [البقرة]

وقوله تعالى : ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾﴾ [الفرقان] يدل على قوة
النزول ليباشروا عملية الفصل في موقف القيامة .

﴿الْمَلِكُ يَوْمَ يَدْعُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى

الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ (٦٦)

إن كانت الدنيا يملك الله فيها بعض خلقه بعض خلقه ، كما قال سبحانه : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تَرْتِي الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ ..﴾ (٦٦) [ال عمران] وقلنا : فرق بين الملك والمُلك : الملك كل ما تملك ولو كان حتى ثوبك الذي ترتديه فهو ملك . أما المُلك فهو أن تملك مَنْ يملك ، وهذا يعطيه الله تعالى ، ويهبه لمن يشاء من باطن مُلكه تعالى ، كما أعطاه للذي حجاج خليفه إبراهيم عليه السلام : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ^(١) إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ..﴾ (٢٠٨) [البقرة]

هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فلا مُلك ولا مُلك لأحد ، فقد سلب هذا كله . والملك اليوم لله وحده : ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٦٦) [غافر]

إنن : فما في يدك من ملك الدنيا ملك غير مستقر ، سرعان ما يُسلب منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام الملك لغيرك ما وصل إليك . فالمسألة ليست ذاتية فيك ، فملكك من باطن ملك الله تعالى صاحب الملك ، وهو الملك الحق ، فملكه تعالى ثابت مستقر ، لا ينتقل ولا يزول .

وإن انتقلت الملكية في الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجمع يوم القيامة في يده تعالى ، وتجمع الملك والسلطة في يد واحدة إن كانت معقولة عندما في الدنيا ، حيث نذر الاحتكار والدكتاتورية التي تجعل

(١) حاجه . نازحه المحبة فهي مضاعفة من الجانبين ، أي : قدم كل منهما حجة ليطلب بها الآخر . [القاموس الفويم ١/ ١٤٣] .